摛藻堂四庫全書薈要

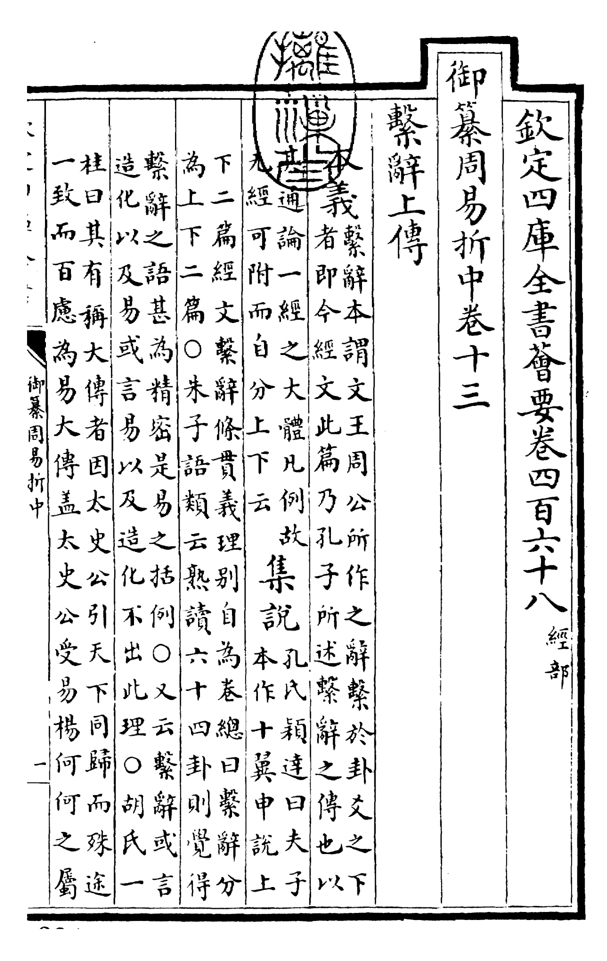
经部

欽定四庫全書薈要

經部

御纂周易折中卷十三 四

詳校官祭酒臣韋謙恒

御纂周易折中卷十三

繫辭上傳

本義 繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云 集說 孔氏穎達曰夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總曰繫辭分為上下二篇○朱子語類云熟讀六十四卦則覺得繫辭之語甚為精密是易之括例○又云繫辭或言造化以及易或言易以及造化不出此理○胡氏一桂曰其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮為易大傳蓋太史公受易楊何何之屬

自著易傳行世故稱孔子者曰大傳以别之耳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道

陰陽此之謂也

集說 韓氏伯曰方有類物有羣則有同有異則有聚有分順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣象況日月星辰形況山川草木也縣象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣○蘓氏軾曰天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下直以為兩矣豈知其未嘗不一耶由是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也○朱子語類問第一章第一節蓋言聖人因造化之自然以作易曰論其初則聖人是因天理之自然而著之於書此是後來人說話又是見天地之實體而知易之書如此○又云天尊地卑上一截皆說面前道理下一截是說易書聖人作易與天地準處如此如今看面前天地便是乾坤卑高便是貴賤

若把下面一句說作未畫之易也不妨然聖人是從那有易後說來○蔡氏清曰此一節是夫子從有易之後而追論夫未有易之前以見畫前之有易也夫易有乾坤有剛柔有吉凶有變化然此等名物要皆非聖人鑿空所為不過皆據六合中所自有者而模寫出耳○又曰定者有尊卑各安其分之意位者有卑高以序而列之意斷者有判然不相混淆之意○又曰以天地言之天尊地卑其卑高固昭然不易也以萬物言之如山川陵谷之類其卑高亦昭然可覩也

案此節是說作易源頭總涵乾坤六子在內蓋天尊地卑是天地定位也卑高以陳則兼山澤等皆是天動地靜山靜水動固有常矣然雖至於有精氣而無形質之物其聚散作息亦有時其流止晦明亦有度則又兼雷風水火等皆是類聚羣分總上通言之在天有方焉春秋冬夏應乎南北東西者是也其生殺

之氣則以類聚在地有物焉高下燥濕別為浮沈升降者是也其清濁之品則以羣分以工皆言造化之體至於天之象地之形其陰陽互根則交易者也其陰陽迭運則變易者也此三句又因體及用以起下文之意

是故剛柔相摩八卦相盪

本義 此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

集說 韓氏伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移○朱子語類云摩是那兩個物事相摩戛盪則是圜轉推盪將出來摩是八卦以前事盪是八卦以後為六十四卦底事盪是有那八卦了團旋推盪那六十四卦出來○吳氏澄曰畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四

象又以二到二柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦八卦既成則又各以八悔卦盪於一貞卦之上而一卦為八卦八卦八卦為六十四卦也

案此節雖切畫卦言之然是天地間自有此理蓋相摩者以一交一如天與地交水與火交山與澤交雷與風交是也相盪者以一交八如天與地交矣而與水火山澤雷風無不交地與天交矣而亦與水火山澤雷風無不交之類是也惟天地之理如此故聖人畫卦以體象之

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義此變化之成象者

集說孔氏穎達曰重明上變化見矣及劉柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之所用也鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨離日坎月運動而行一節為寒

一節為暑不云乾坤艮兑者乾坤上下備言雷電風雨亦出山澤也○張氏浚曰鼓以雷霆而有氣者作潤以風雨而有形者生○丘氏富國曰前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也至下文則言乾坤之德行而繼以人體乾坤者終之○吳氏澄曰章首但言乾坤蓋舉父母以包六子此先言六子而後總之以乾坤也震為雷離為電霆即電也春秋穀梁傳曰震者何雷也電者何霆也巽為風坎為雨羲皇卦圖左起震而次以離鼓之以雷霆也右起巽而次以坎潤之以風雨也風而雨故通言潤離為日坎為月艮山在西北嚴凝之方為寒兑澤在東南温熱之方為暑左離次以兑者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之運行而為寒也邵子曰日為暑月為寒書曰日月之行有冬有夏

乾道成男坤道成女

本義 此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也 集說 朱子語類云天地父母分明是一理乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣天下之女皆坤之氣從這裏便徹上徹下即是一個氣都透了○又云乾道成男坤道成女通人物言之在動物如牝牡之類在植物亦有男女如麻有牡麻及竹有雌雄之類皆離陰陽剛柔不得○吳氏澄曰乾成男者父道也坤成女者母道也左起震歷離歷兌而終於乾右起巽歷坎歷艮以終於坤故以乾道成男坤道成女二句總之於後也○何氏楷曰自天尊地卑至變化見矣是因乾坤而推極於變化自剛柔相摩至坤道成女是又因變化而溯原於

乾坤

乾知大始坤作成物

本義 知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

集說 胡氏瑗曰乾言知坤言作者蓋乾之生物起於無形未有營作坤能承於天氣已成之物事可營為故乾言知而坤言作也○朱子語類云知訓管字不當解作知見之知大始未有形知之而已成物乃流行之時故有為○柴氏中行曰一氣之動則自有知覺而生意所始乾實為之一氣既感則妙合而凝其形乃著有作成之意坤實為之○吳氏澄曰上言八卦而繼之以乾坤此又接成男成女二句而專言乾坤也乾男為父者以其始物也始謂始其氣也坤女為母者以其成物也成謂成其質也知者主之而無心也作者為之而有迹也

案自鼓之以雷霆至此二句當總為一段六子分生成之職乾坤專生成之功也下文則就功化而推原於易簡自為一段

乾以易知坤以簡能

本義 乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物 集說 虞氏翻曰乾縣象著明坤陰陽動闢不習无不利地道光也○韓氏伯曰天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡○楊氏萬里曰此贊乾坤之功雖至溥而無際而乾坤之德實至要而不繁也○朱子語類問如何是易簡曰他行健所以易易是知阻難之謂人有私意便難簡只是順從而已若外更生出一分如何得簡今人都是私意所以不能簡易○問乾以易知坤

以簡能若以學者分上言之則廓然大公者易也物來順應者簡也不知是否曰然乾之易知之事也坤之簡行之事也○吳氏澄曰易簡者以乾坤之理言始物者乾之所知然乾之性健其知也宰物而不勞心故易而不難成物者坤之所作然坤之性順其作也從陽而不造事故簡而不繁此乾坤皆指天地而易之乾坤二卦象之者也○張氏振淵曰乾知大始似乎甚難矣坤作成物似乎甚煩矣乃乾坤則以易知以簡能耳所謂天地無心而成化也○吳氏曰愼曰乾健體而動用故易坤順體而靜用故簡動靜以陰陽之分言然乾知大始而事付於坤則始動而終靜坤從乎陽而作成物則始靜而終動又乾知坤能皆用之動也乾易坤簡皆體之靜也又四德坤承乎乾元亨皆動利貞皆靜不可專以動屬乾以靜屬坤也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

本義 人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

集說 范氏長生曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也○孔氏穎達曰初始無形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也易謂易略無所造為以此為知故曰乾以易知簡謂簡省不須繁勞以此為能故曰坤以簡能若於物艱難則不可以知若於事繁勞則不可能也易知則有親者性意易知心

無險難則相和親易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就有親則可久者物既和親無相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德可大則賢人之業者功業既大則是賢人事業○蘇氏軾曰簡易者一之謂也一故有信信故物知之也易而從之也不難○朱子語類云乾以易知坤以簡能以上是言乾坤之德易則易知以下是就人而言言人兼體乾坤之德也乾以易知者乾健不息唯主於生物都無許多艱深險阻故能以易而知大始坤順承天唯以成物都無許多繁擾作為故能以簡而作成物大抵陽施陰受乾之生物如瓶施水其道至易坤唯承天以成物別無作為故其理至簡其在人則無艱阻而自直故人易知順理而不繁擾故人易從易知則人皆同心親之易從則人皆協力而有功矣有親可久則為賢人之德是就存主處言有功可大則為賢人

之業是就作事處言蓋自乾以易知便是指存主處坤以簡能便是指作事處○林氏希元曰易簡只是因此理而立心處事爾固非於此理之外有所加亦非於此理之內有所減也但以其無險阻而謂之易無煩擾而謂之簡孟子曰禹之行水也行其所無事也如智者亦行其所無事則智亦大矣此易簡之說也○趙氏光大曰易從則有功有功不是人來助我作事是我能使人如此便是我之功

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義 成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣○此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

集說 孔氏穎達曰聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣○朱子語類云易簡理得是淨淨潔潔無許多勞

擾委曲○鄭氏維嶽曰易簡原是一理依易之理而作之則為簡○何氏楷曰乾坤一陰陽也陰陽一太極也易簡者乾坤之所以知始而作成者也人之所知如乾之易則所知皆性分所固有無一毫人欲之所艱深豈不易知人之所能如坤之簡則所能皆職分之當為無一毫人欲之紛擾豈不易從易知則不遠人以為道故有親易從則夫婦皆可與能故有功有親則有人傳繼其心千百世上下心同理同也故可久有功則有人擴充其事人能弘道非道弘人也故可大可久則賢人之德與天同其悠久矣可大則賢人之業與地同其廣大矣所以然者則以我之易簡與乾坤之易簡同原故也夫易簡而天下之理得矣天之所以為天地之所以為地人之所以為人一易簡之理焉盡之所謂天下之公理也得天下之公理以成久大之德業則是天有是易吾亦有是易地有是簡吾亦有是簡與天地參而為三矣

總論

程子曰天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理也物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之迹見矣陰陽之交相摩軋八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也○天下之理易簡而已有理而後有象成位在乎中也○張氏振淵曰易道盡於乾坤乾坤盡於易簡易簡即在人身學者求易於天地又求天地之易於吾身則易在是矣通章之意總是論易書之作無非發明乾坤之理要人為聖賢以與天地參耳○何氏楷曰此一章乃

孔子首明易始乾坤之理至

第二章設卦觀象方言易

案天地卑高動靜方物象形造化之實體也乾坤貴賤剛柔吉凶變化易卦之定名也因造化之實體起易卦之定名故自造化之體立而卦之理具矣體立則用必行焉是故剛柔則一與一相摩八卦則一與八相盪造化之情所以交而不離也畫卦之序蓋象此也雷霆者震離風雨者巽坎暑以說物者兌寒以止物者艮成男而職大始者乾成女而職成物者坤造化之機所以變而無窮也建圖之位蓋象此也然而造化之理則一以易簡為歸心一而不貳故易也事順而無為故簡也天地之盛德大業易簡而已矣賢人之進德脩業聖人之崇德廣業亦唯易簡而已矣設卦繫辭所以順性命之理者此也諸儒言易有四義不易也交易也變易也易簡也故天尊地卑一節言不易者也剛柔相摩二句言交易者也鼓以雷

霆至坤作成物言變易者也乾以易知以下言易簡者也易道之本原盡乎此故為繫傳之首章焉

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

本義　象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

集說　孔氏穎達曰設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也此設卦觀象總為下而言卦象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝憂虞舉吉凶則包之○朱氏震曰聖人設卦本以觀象自伏羲至於文王一也聖人憂患後世懼觀者智不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之○朱子語類云易當初只是為卜筮而作文言彖象却是推說作義理上去觀乾坤二卦使

可見孔子曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶不是卜筮如何明吉凶○王氏申子曰易之初也有象而未有卦及八卦既設而象寓焉及八重而六十四聖人又觀是卦有如是之象則繫之以如是之辭蓋卦以象而立象又以卦而見也明吉凶者有是象而吉凶之理已具繫之辭而吉凶之象始明也陰陽奇耦相交相錯順則吉逆則凶當則吉否則凶因其順逆當否而繫之辭吉凶明矣

剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也

集說張氏振淵曰剛柔相推之中或當位或失位而吉凶悔吝之源正起於此聖人之所觀觀此也聖人之所明明此也蓋吉凶悔吝雖繫於辭而其原實起於變

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也　集說虞氏翻曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞也○干氏寶曰憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有小大故辭有緩急各象其意也○朱子語類云吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了又悔正如生於憂患死於安樂相似蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至作出不好可羞吝底事出來吝便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化化便是柔柔了變變便是剛亦循環不已○又云悔屬

陽吝屬陰悔是逞快作出事來有錯失處這便生悔所以屬陽吝是那隈隈衰衰不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉○又云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象四句皆互換往來吉凶與悔吝相貫悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶進退與晝夜相貫進自柔而趨乎剛退自剛而趨乎柔○趙氏玉泉曰吉即順理而得之象也凶即逆理而失之象也悔即既失之後困於心衡於慮而為憂之象也吝即未失之先狃於安溺於樂而為虞之象也○何氏楷曰吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言上文所謂觀象繫辭以明吉凶者此也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之閒而占者得因所值以斷吉凶也

集說韓氏伯曰始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道○孔氏穎達曰六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道○蔡氏淵曰動變易也極者太極也以其變易無常乃太極之道也三極謂三才各具一太極也變至六爻則一卦之體具而三才之道備矣○吳氏澄曰吉凶悔吝象人事之失得憂虞變化剛柔象天地陰陽之晝夜進退是六爻兼有天地人之道也○胡氏炳文曰此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極者則卦爻未生之先

統體一太極也○俞氏琰曰三極之道言道之體三才之道言道之用○何氏楷曰變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言六爻之動二句推言變化之故上文所謂剛柔相推而生變化者此也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

本義 易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

集説 孔氏穎達曰若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易位之次序也○王氏宗傳曰所謂易之序者消息盈虛之有其時是也居之而安則盛行不加窮居不損而與易為一矣所謂爻之辭者是非當否之有所命是也樂之而玩則黙而成之不言而信而與爻為一矣○朱子語類問所居而安者易

之序也與居則觀其象之居不同上居字是總就身之所處而言下居字則静對動而言曰然○問所居而安者易之序也曰序是次序謂卦爻之初終如潛見飛躍循其序則安又問所樂而玩者爻之辭曰横渠謂每讀每有益所以可樂蓋有契於心則自然樂○俞氏琰曰居以位言安謂安其分也樂以心言玩謂繹之而不厭也君子觀易之序而循是理故安觀爻之辭而達是理故樂

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

本義 象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之决也○此第二章言聖人作易君子學易之事

集說 虞氏翻曰以動者尚其變占事知來故玩其占也○朱子語類問居則觀其象

玩其辭動則觀其變玩其占如何曰若是理會不得如何占得必是閑常理會得此道理到用時便占○蔡氏淵曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則無所不盡其理用易則唯盡乎一爻之時居既盡乎天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利也○王氏申子曰平居無事觀卦爻之象而玩其辭則可以察吉凶悔吝之故及動而應事觀卦之變而玩其占則可以決吉凶悔吝之幾故有不動動無不吉也○胡氏炳文曰天地閒剛柔變化無一時閒人在大化中吉凶悔吝無一息停吉一而已凶悔吝三焉上文示人以吉凶悔吝者作易之事此獨吉而無凶悔吝者學易之功也○俞氏琰曰觀象玩辭如蔡墨云在乾之姤如莊子云在師之臨謂之在者是也觀變玩占如陳侯遇觀之否晉侯遇大有之睽謂之遇者是也

總論

孔氏穎達曰前章言天地成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶悔吝之細別○程子曰聖人既設卦觀卦之象而繫以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也得其序則安矣辭以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而通其意觀變玩占而順其時動不違於天矣○何氏楷曰上章言造化自然之易為作易之本此章乃言作易之旨

案上章雖言作易之源本然實以明在造化者無非自然之易書故先儒以為畫前之易者此也此章乃備言作易學易之事蓋承上章言之而為後諸章之綱也設卦觀象先天之聖人也繫辭而明吉凶後天

之聖人也剛柔相推而生變化申言設卦觀象之事所象者或為人事之失得憂虞或為天道之進退晝夜極而至於天地人之至理莫不包涵統具於其中此辭所由繫而占所由生也居而安者以身驗之樂而玩者以心體之在平時則為觀象玩辭之功在臨事則為觀變玩占之用此所謂奉明命以周旋述天理而時措者也自天祐之吉无不利學易之效至於如此

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

本義　彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

集說　虞氏翻曰八卦以象告故言乎象也爻有六畫九六變化故言乎變者也○項氏安世曰彖辭所言之象即下文所謂卦也爻辭所言之變即下文所謂位也○張氏振淵曰易有實理而無實事故謂之象卦立而象

形易有定理而無定用故謂之變爻立而變著

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

本義 此卦爻辭之通例 集說 崔氏憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎若疾病之與小疵○楊氏萬里曰言動之間盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過覺其小不善非不欲改而已無及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯還還者何復之於善也補不善而復之於善何咎之有○蔡氏淵曰吉凶悔吝无咎即卦與爻之斷辭也失得者事之已成著者也小疵者事之得失未

分而能致得失者也善補過者先本有咎脩之則可免咎也○胡氏炳文曰前章言卦文中吉凶悔吝之辭未嘗及无咎之辭此章方及之大抵不貴無過而貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣○張氏振淵曰失得指時有消息位有當否說小疵兼兩意向於得而未得尚有小疵則悔向於失而未失已有小疵則吝

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

本義 位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽 集說 王氏肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也○張氏浚曰卦之所設本乎陰陽陰小陽大體固不同而各以所遇

之時為正陽得位則陽用事陰得位則陰用事小大之理至卦而齊○朱子語類問上下貴賤之位何也曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初賤上雖無位然本是貴重所謂貴而无位高而无民在人君則為天子父為天子師在他人則清高而在物外不與事者此所以為貴也○王氏申子曰列分也陽貴陰賤上貴下賤亦有貴而无位有位而在下者故曰列貴賤者存乎位位者六爻之位也齊均也陽大陰小陽卦多陰則陽為之主陰卦多陽則陰為之主雖小大不齊而得時為主則均也故曰齊小大者存乎卦卦者全卦之體也辨明也辨一卦一爻之吉凶者辭也故曰辨吉凶者存乎辭

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義介謂辨别之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以

動其補過之心而可以无咎矣

集說

虞氏翻曰震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也○韓氏伯曰介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也○程子曰以悔吝為防則存意於微小震懼而得无咎者以此○朱子語類問憂悔吝者存乎介悔吝未至於吉凶是乃初萌動可以向吉凶之微處介又是悔吝之微處介字如界至界限之界是善惡初分界處於此憂之則不至於悔吝矣曰然○丘氏富國曰此章就吉凶悔吝上添入无咎說既欲人於悔吝上著力尤欲人於介上用功蓋人知悔則以善補過而无咎雖未至吉亦不至凶也若又於悔吝之介憂之則但有吉而已所謂幾者動之微而吉之先見者也併悔吝亦皆無矣○吳氏澄曰列貴賤者存乎位覆說彖者言乎象說爻者言乎變齊小大者存乎卦覆說彖者言乎象分辨吉凶存乎彖爻之辭覆說言乎其失得也悔吝

介乎吉凶之間憂其介則趨於吉不趨於凶矣覆說言乎其小疵也震者動心戒懼之謂有咎而能戒懼則能改悔所為而可以无咎覆說善補過也○趙氏玉泉曰介在事前悔在事後○汪氏砥之曰易凡言悔吝即寓介之意言无咎即寓悔之意憂盱豫之悔存乎遲速之介也憂即鹿之吝存乎往舍之介也震甘臨之无咎存乎憂而悔也震頻復之无咎存乎厲而悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

本義 小險大易各隨所向○此第三章釋卦爻辭之通例

集說 朱子語類云卦有小大看來只是好底卦便是大不好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是好底卦如睽如困如小過之類盡是不好底所以謂卦有小大辭有險易大卦辭易小卦辭險即此可見○項氏安世曰貴賤以位言小大

以材言卦各有主主各有材聖人隨其材之大小時之難易而命之辭使人之知所適從也○潘氏夢旂曰卦有小有大隨其消長而分辭有險有易因其安危而别辭者各指其所向凶則指其可避之方吉則指其可趨之所以示乎人也○吳氏澄曰上文有貴賤小大此獨再提卦有小大蓋卦象爲諸辭之總也

○蔡氏清曰據本章通例看此條卦字辭字皆兼爻說

案此章申第二章吉凶者失得之象也一節之義首言象爻者吉凶悔吝之辭象爻皆有之也吉凶則已著故直言其失得而已悔吝則猶微故必推言其小疵也至四者之外又有所謂无咎者不圖吉利求免罪愆之名也其道至大而貫乎吉凶悔吝之間故易之中有曰吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎者然其機皆在於悔蓋唯能悔則吉而不狃於安也凶而能動於困也吝而不包其羞也是故易辭之教人

也於吉凶辨之而已於悔吝也則憂之謹其幾也憂之不已又從而震之曰誠能去吝而悔不徒悔而補過則可以无咎矣夫不貳過而无祗悔者至也衆人不貴无悔而貴能悔為其為改過遷善之路也故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道

易與天地準故能彌綸天地之道

本義 易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

集說 韓氏伯曰作易以準天地○孔氏穎達曰言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也○蘇氏軾曰準符合也彌周浹也綸經緯也所以與天地準者以能知幽明之故死生之說鬼神之情狀也○王氏宗傳曰天地之道即下文所謂一陰一陽是也是道也其在天地則

為幽明寓於始終則為生死見於物變則為鬼神○朱子語類云凡天地間之物無非天地之道故易能彌綸天地之道彌如封彌之彌糊合使無縫罅綸如綸絲之綸自有條理言雖是彌得外面無縫罅而中則事事物物各有條理彌而非綸則空踈無物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也○胡氏炳文曰此易字指易書而言書之中具有天地之道本自與天地相等故於天地之道彌之則是合萬為一渾然無欠綸之則一實萬分粲然有倫

案此下三節朱子分為窮理盡性至命者極確然須知非有易以後聖人方用易以窮之盡之至之易是聖人窮理盡性至命之書聖人全體易理故言易窮理盡性至命即是言聖人也易與天地準與天地相似範圍天地之化而不過此三句當為三節冠首第二第三節不言易者蒙第一節文義

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也集說韓氏伯曰幽明者有形無形之象死生者始終之數也○程子曰原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣○蘇氏軾曰鬼常與體魄俱故謂之物神無適而不可故謂之變精氣為魄魄為鬼志氣為魂魂為神○朱子語類問原始反終故知死生之

說曰人未死如何知得死之說只是原其始之理將後面摺轉來看便見得以此之有知彼之無○又云

魄為鬼魂為神禮記有孔子答宰我問正說此理甚詳宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者

神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也註氣謂噓吸出入者也耳目之聰明為魄雜書云魂人

陽神也魄人陰神也亦可取○陳氏淳曰人生天地間得天地之氣以為體得天地之理以為性原其始

而知所以生則要其終而知所以死古人謂得正而斃謂朝聞道夕死可矣只緣受得許多道理須知得

盡得便自無愧到死時亦只是這二五之氣聽其自消化而已所謂安死順生與天地同其變化這箇便

是與造化為徒○又曰陰陽二氣會在吾身之中為鬼神以寤寐言則寤屬陽寐屬陰以語黙言則語屬

陽黙屬陰及動靜進退行止等分屬皆有陰陽凡屬陽者皆為魂為神凡屬陰者皆為魄為鬼○眞氏德

秀曰人之生精與氣合精屬陰氣屬陽精則魄也目之所以明耳之所以聰氣充乎體凡人心之能思慮知識身之能舉動勇決此之謂魂神指魂而言鬼指魄而言○胡氏炳文曰易不曰陽陰而曰陰陽此所謂幽明死生鬼神即陰陽之謂也即天地而知幽明之故即始終而知死生之說即散聚而知鬼神之情狀皆窮理之事也○林氏希元曰幽明之故死生之說鬼神之情狀其理皆在於易故聖人用易以窮之也然亦要見得為聖人窮理盡性之書爾非聖人真箇即易而後窮理盡性也○鄭氏維嶽曰原人之所以始全而生之即反其所以終全而歸之

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

本義

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此

集說

韓氏伯曰德合天地故曰相似○朱子語類云之事○又云安土者隨所寓而安若自擇安處便只知有己不知有物也此厚於仁者之事故能愛○又云安土者隨寓而安也敦乎仁者不失其天地生物之心也安土而敦乎仁則無適而非仁矣所以能愛也○胡氏炳文曰上文言易與天地準此言與天地相似似即準也知似天仁似地有周物之知而實諸濟物之仁則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知不流至於樂天知命而知之迹已泯安土

敦仁而仁之心益著此其知仁所以與天地相似而不違盡性之事也○俞氏琰曰與天地相似者易似

天地天地似易彼此相似也

案知周萬物義之精也然所知者皆濟天下之道而不過義合於仁也旁行汎應仁之熟也然所行者皆合中正之則而不流仁合於義也樂玩天理故所知者益深達乎命而不憂安於所處故所行者益篤根於性而能愛所謂樂天之志憂世之誠並行不悖者乃仁義合德之至也若以旁行為知亦可但恐於行

字稍礙

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義 此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也○此第四章

集說 韓氏伯曰方體者皆係於形器言易道之大聖人用之如此者也神則陰陽不測易則惟變所適不可以一方一體明○孔氏穎達曰範謂模範圍謂周圍言聖人所為所作模範周圍天地之化○又曰凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云為是无方也二則周游運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也○邵子曰神者易之主也所以无方易者神之用也所以无體○朱子語類云通乎晝夜之道而知通字只是兼乎晝夜之道而知其所以然○又云神无方而易无體神便是在陰

底又忽然在陽在陽底又忽然在陰易便是或為陽或為陰文錯代換而不可以形體拘也○蔡氏清曰神无方易无體獨係之至命一條至命從窮理盡性上來乃窮理盡性之極致非窮理盡性之外他有所謂至命也故獨係之至命而自足以該乎窮理盡性○林氏希元曰通乎晝夜之道而知只是通知晝夜之道蓋幽明死生鬼神其理相為循環晝夜之道也聖人通知晝夜亦只是上文知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀而益深造與之相默契如所謂知天地之化育云爾○又曰天地之化萬物之生晝夜之循環皆有箇神易易則模寫乎此理者也故在易亦有神易○姜氏寶曰晝夜之道乃幽明死生鬼神之所以然聖人通知之而有以深徹乎其蘊又不但知有其故知有其說知有其情狀而已也○江氏盈科曰上說道濟天下敦仁能愛此則萬物盡屬其曲成上說知幽明死生鬼神此則晝夜盡屬其通知

案準是準則之相似是與之合德範圍則造化在其規模之內蓋一節深一節也萬物者天地之化之迹也曲成者能盡其性而物我聯為一體也晝夜者天地之化之機也通知者洞見原本而隱顯貫為一條也易者化之運用神者化之主宰天地之化其主宰不可以方所求其運用不可以形體拘易之道能範圍之則所謂窮神知化者也而神化在易矣

一陰一陽之謂道

本義 陰陽迭運者氣也其理則所謂道

集說 邵子曰道無聲無形不可得而見者也故假道路之道而為名人之有行必由乎道一陰一陽天地之道也物由是而生由是而成者也○程子曰離了陰陽便無道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者○朱子語類云理則一而已

其形者則謂之器其不形者則謂之道然而道非器不形器非道不立葢陰陽亦器也而所以陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而聖人指是以明道之全體也

案一陰一陽兼對立與迭運二義對立者天地日月之類是也即前章所謂剛柔也迭運者寒暑往來之類是也即前章所謂變化也

繼之者善也成之者性也

本義 道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

集說 周子曰大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

大哉易也性命之源乎○楊氏時曰繼之者善無間也成之者性無虧也○朱子語類云造化所以發育萬物者為繼之者善各正其性命者為成之者性○又云繼是接續不息之意成是凝成有主之意○又云繼之者善方是天理流行之初人物所資以始成之者性則此理各自有箇安頓處故為人為物或昏或明方是定若是未有形質則此性是天地之理如何把作人物之性得○又云這箇理在天地間時只是善無有不善者生物得來方始名曰性只是這箇理在天則曰命在人則曰性性便是善○問成之者性曰性如寶珠氣質如水水有清有汙故珠或全見或半見或不見○項氏安世曰道之所生無不善者元也萬物之所同出也善之所成各一其性者貞也萬物之所各正也成之者性猶孟子言人之性犬之性牛之性○熊氏良輔曰天道流行發育萬物善之繼也元者善之長善即元也人物得所稟受者性之

成也率性之謂道則性即道也○潘氏士藻曰善者性之原性者善之實善性皆天理中間雖有剛柔善惡中偏之不同而天命之本然無不同

案聖人用繼字極精確不可忽過此繼字猶人子所謂繼體所謂繼志蓋人者天地之子也天地之理全付於人而人受之猶孝經所謂身體髮膚受之父母者是也但謂之付則主於天地而言謂之受則主於人而言惟謂之繼則見得天人承接之意而付與受兩義皆在其中矣天付於人而人受之其理既無不善則人之所以為性者亦豈有不善哉故孟子之道性善者本此也然是理既具於人物之身則其根原雖無不善而其末流區以別矣如下文所云仁知百姓者皆局於所受之偏而不能完其所付之全故程朱之言氣質者亦本此也夫子之言性與天道不可得而聞也惟繫傳此語為言性與天道之至後之論

性者折中於夫子則可以息諸子之棼棼矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動静言

集說韓氏伯曰君子體道以為用仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎○程子曰道者一陰一陽也動静無端陰陽無始非知道者孰能識之動静相因而成變化順繼此道則為善也成之在人則謂之性也在衆人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓則

由之而不知故君子之道人鮮克知也○王氏宗傳曰仁者知者鮮克全之百姓之愚鮮克知之此豈在我之善有所不足在我之性有所不同與非也蓋在限量使然爾君子之道烏得而不鮮與君子者具仁知之成名得道之大全也○朱子語類云萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者窺之故仁者只見得他發生流動處便以為仁知者只見他貞靜處便以為知下此一等百姓日用之間習矣而不察所以君子之道鮮矣○胡氏炳文曰在造物者方發而賦於物其理無有不善在人物者各具是理以有生則謂之性其發者是天命之性其具者天命之性已不能不麗於氣質矣仁者知者百姓指氣質而言也上章說聖人之知仁知與仁合而為一此說知者仁者仁與知分而為二○保氏八曰仁者見其有安土敦仁之理則止謂之為仁知者見其有知周天下之理則止謂之為知是局於一偏矣百姓終日由之

而不知故君子之道知者鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

本義 顯自内而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而内也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為

集說 孔氏穎達曰顯諸仁者顯見仁功衣被萬物藏諸用者潛藏功用不使物知○王氏凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所為藏諸用也○程子曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙無方變化無迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无為○朱子語類云顯諸仁德之所以盛藏諸用業之所以成譬如一樹一根生許多枝

葉花實此是顯諸仁處及至結實一核成一箇種子此是藏諸用處生生不已所謂日新也萬物無不具此理所謂富有也○又云惻隱羞惡辭遜是非只是這箇惻隱隨事發見及至成那事時一事各成一仁此便是藏諸用其發見時在這道理中發去及至成這事時又只是這箇道理一事既各成一道理此便是業業是事之已成處事未成時不得謂之業○吳氏澄曰仁者生物之元由春生而為夏長之亨此仁顯見而發達於外長物之所顯者生物之仁也故曰顯諸仁用者收物之利由秋收而為冬藏之貞此用藏伏而歸復於內閉物之所藏者收物之用也故曰藏諸用二氣運行於四時之間鼓動萬物而生長收閉之天地無心而造化自然非如聖人之於民有所憂而治之教之也仁之顯而生長者為德之盛用之藏而收閉者為業之大其顯者流行不息其藏者充塞無間此所謂易簡之善極其至者故贊之曰至矣

哉○胡氏炳文曰在聖人者則曰仁與知在造化者則曰仁與用○俞氏琰曰仁本藏於內者也顯諸仁則自內而外如春夏之發生所以顯秋冬所藏之仁也用本顯於外者也藏諸用則自外而內如秋冬之收成所以藏春夏所顯之用也

富有之謂大業日新之謂盛德

本義 張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

集說 王氏凱沖曰物無不備故曰富有變化不息故曰日新○吳氏澄曰生物之仁及夏而日長日盛故曰日新收物之用至冬而包括無餘故曰富有○胡氏炳文曰富有者無物不有而無一豪之虧欠日新者無時不然而無一息之間斷藏而愈有則顯而愈新

生生之謂易

本義　陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

本義　效呈也法謂造化之詳密而可見者　集說　蔡氏淵曰乾主氣故曰成象坤主形故曰效法

極數知來之謂占通變之謂事

本義　占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此　集說　俞氏琰曰或言通變或言變通同與曰窮則變變則通易也通其變使民不倦聖人之用易也○張氏振淵曰成象二條本生生之謂易來舉乾坤見天地間無物

而非陰陽之生生舉占事見日用間無事而非陰陽之生生○谷氏家杰曰生生謂易論其理也有理即有數陰陽消息易數也推極之可以知來占之義也通數之變亦易變也變不與時偕極通之即成天下之事○徐氏在漢曰一陰一陽無時而不生生是之謂易成此一陰一陽生生之象是之謂乾效此一陰一陽生生之法是之謂坤極一陰一陽生生之數而知來是之謂占通一陰一陽生生之變是之謂事

陰陽不測之謂神

本義 張子曰兩在故不測○此第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

集說 朱子語類問陰陽不測之謂神便是妙用處曰便是包括許多道理橫渠說得極好一故神橫渠親註云兩在故不測只是這一物卻周行事物之間如所謂陰陽屈信往來上下以至行乎什伯

千萬之中無非這一箇物事所謂兩在故不測○丘氏富國曰上章言易无體此言生生之謂易唯其生生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神唯其不測所以无方言易而以乾坤繼之乾坤毀則无以見易也○梁氏寅曰陰陽非神也陰陽之不測者神也一陰一陽變化不窮果孰使之然哉蓋神之所為也唯神无方故易无體无方者即不測之謂也无體者即生生之謂也若為有方則非不測之神而其生生者亦有時而窮矣○蔡氏清曰合一不測為神不合不謂之一不一不為兩在不兩在不為不測合者兩者之合也神化非二物也故曰一物兩體也

總論程氏敬承曰此章承上章說來上言彌綸天地之道此則直指一陰一陽之謂道上言神无方易无體此則直指陰陽之生生謂易陰陽不測謂神

案程氏以此為申說上章極是然只舉其首尾天地之道及神易兩端而已須知繼善成性見仁見知即是申說與天地相似一節意顯仁藏用盛德大業即是申說範圍天地之化一節意見仁見知之偏所以見知仁合德者之全也顯為晝藏為夜鼓萬物而無憂所以見通知晝夜曲成萬物以作易者之有憂患也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

本義 不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

案遠近是橫說天地之間是直說理極於無外故曰遠性具於一身故曰近命者自天而人徹上徹下故

曰天地之間不禦者所謂彌綸也靜正者所謂相似也備者所謂範圍也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此 集說孔氏穎達曰若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑無差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉閉藏翕歛故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉○程子曰乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不

靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散○朱子語類云天是一箇渾淪的物雖包乎地之外而氣則迸出乎地之中地雖一塊物在天之中其中實虛容得天之氣迸上來大生是渾淪無所不包廣生是廣濶能容受得那天之氣專直則只是一物直去翕闢則是兩箇翕則翕闢則闢此奇耦之形也○直又云乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦畫也髣髴似恁地乾畫奇便見得其靜也專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動也闢○吳氏澄曰翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者出乎此○胡氏炳文曰乾惟健故一以施坤惟順故兩而承靜專一者之存動直一者之達靜翕兩者之合動闢兩者之分一之達所以行乎坤之兩故以質言而曰大兩之分所以承乎乾之一故以量言而曰廣○林氏希元曰此推易之所以廣大也乾坤萬物之父母也乾坤各有性氣皆有動靜

乾之性氣其靜也專一而不他惟其專一而不他則
其動也直遂而無屈撓惟直遂而無屈撓則其性氣
之發四方八表無一不到而規模極其大矣故曰大
生焉坤之性氣其靜也翕合而不泄惟其翕合而不
泄則其動也開闢而無閉拒惟其開闢而無閉拒則
乾氣到處坤皆有以承受之而度量極其廣矣故曰
廣生焉乾坤即天地也大生廣生皆就乾坤說易
書之廣大則模寫乎此不可以本文廣大作易書
案此節是承上節廣矣大矣而推言天地之所以廣
大者一由於易簡故下節遂言易書廣大配天地而
結歸於易簡也靜專動直是豪無私曲形容易字㝡
盡靜翕動闢是豪無作為形容簡字㝡盡易在直處
見坦白而無艱險之謂也其本則從專中來簡在
闢處見開通而無阻塞之謂也其本則從翕中來

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

本義　易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此○此第六章

集說　孔氏穎達曰初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱為德也○吳氏澄曰易書廣大之中有變通焉有陰陽之義焉亦猶天地之有四時日月也四時日月即天地猶易之六子即乾坤也易之廣大變通陰陽皆易簡之善為之主宰而天地之至德亦此易簡之善而已是易書易簡之善配乎天地之至德也

案此上三章申變化者進退之象一節之義首言易能彌綸天地之道而所謂幽明死生神鬼之理即進退晝夜之機也次言易與天地相似而所謂仁義之性即三極之道也又言易能範圍天地之化蓋以其

御纂周易折中卷十三

贊天地之化育而又知天地之化育則三極之道進退晝夜之機一以貫之矣窮理盡性以至於命則神化之事備此易之藴也既乃一一申明之所謂天地之道者一隂一陽之謂也所謂天地之性者一仁一智之謂也所謂天地之化者一顯一藏以鼓萬物之謂也所謂易无體者生生之謂也著於乾坤形乎占事者皆是而所謂神无方者則隂陽不測之謂也終乃總而極賛之謂易之窮理也逺不禦其盡性也静而正其至命也於天地之間備矣又推原其根於易簡之理静專動直易也静翕動闢簡也易簡之理具於三極之道而行乎進退晝夜之間故易者統而言之廣大配天地也析而言之變化者進退之象變通配四時也剛柔者晝夜之象隂陽之義配日月也六爻之動三極之道易簡之善配至德也

御纂周易折中卷十四 繫辭上傳下

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

集說韓氏伯曰極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也○孔氏穎達曰言易道至極聖人用之以增崇其德廣大其業○朱子語類云知識貴乎高明踐履貴乎著實知既高明須放低著實作去○又云知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣蓋禮纔

有些不到處便有所欠闕業便不廣矣惟極卑無所欠闕所以廣○又云禮卑是卑順之意卑便廣地卑便廣高則狹了人若只揀取高底作便狹兩脚踏地作方得○吳氏澄曰崇德者立心之易而所得日進日新也廣業者行事之簡而所就日充日富也德之進而新由所知之崇高明如天業之充而富由所履之卑平實如地○張氏振淵曰知即德之虚明炯於中者禮即業之矩矱成於外者天運於萬物之上而聖心之知亦獨超於萬象之表故曰崇效天地包細微不遺一物而聖人之禮亦不忽於纖悉細微之際故曰卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

本義　天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意

也○此章集說朱子語類曰識見高於上所行實於下中間便生生而不窮故說易行乎其中成性存存道義之門○俞氏琰曰人之性渾然天成蓋無有不善者更加以涵養功夫存之又存則無所往而非道無所往而非義矣○林氏希元曰此承上文知崇禮卑崇效天卑法地而言意謂天地設位則陰陽變化而易行乎其中矣聖人知禮至於效天法地則本成之性存存不已而道義從此出故曰道義之門蓋道義之得於心者日新月盛則德於是乎崇矣道義之見於事者日積月累則業於是乎廣矣此易所以為聖人之崇德廣業而易書所以為至也○盧氏曰天地位而易行是天地德業之盛知禮存而道義出是聖人德業之盛○吳氏曰愼曰道義之出不窮猶易之生生不已也然未有不存存而能生生者

案門宇不可專以出說須知兼出入兩意知崇於內則萬理由此生是道所從出之門也禮卑於外則萬行由此成是義所從入之門也若以四德配則知屬冬禮屬夏道即仁也屬春義屬秋仁主出而發用然非一心虛明萬理畢照則無以為發用之源義主入而收斂然非百行萬善具足完滿亦無以為收斂之地矣此造化動靜互根顯諸仁藏諸用之妙其在人則性之德也合內外之道也

總論 項氏安世曰此章言聖人體易於身也知窮萬理之原則乾之始萬物也禮循萬理之則則坤之成萬物也道者義之體智之所知也義者道之用禮之所行也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

集說朱子語類云賾雜亂也古無此字只是嘖字今從臣亦是口之義與左傳嘖有繁言之嘖同是口裏說話多雜亂底意思所以下文說不可惡先儒多以賾為至妙之意若如此說何以謂之不可惡賾只是一箇雜亂冗閙底意思○吳氏澄曰不以象對爻言而以象對爻言者文王未繫彖辭之先重卦之名謂之象象先於彖言象則象在其中○胡氏炳文曰擬者象之未成象者擬之已定姑以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容於是為奇耦之畫畫則象也已畫又取象天地首腹牛馬以至於為金為玉為釜為布之類皆象也○鄭氏維嶽曰擬之在心象之在畫○張氏振淵曰擬諸形容者擬之陰陽也在未畫卦之先象其物宜正畫卦之事擬是擬其所象象是象其所擬物而曰宜不獨肖其形兼欲畫其理

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

集說朱子語類云會以物之所聚而言通以事之所宜而言會是衆理聚處雖覺得有許多難易窒礙必於其中却得箇通底道理乃可行爾且如事理間若不於會處理會却只見得一偏便如何行得通須是於會處都理會其間却自有箇通處這禮字又說得濶凡事物之常理皆是○又云會而不通便窒塞而不可行通而不會便不知許多曲直錯雜處○吳氏澄曰會通謂大中至正之理非一偏一曲有所拘礙者也聖人見天下不一之動而觀其極善之理以行其事見理精審則行事允當也以處事之

法為辭繫於各爻之下使筮而遇此爻者如此處事則吉不如此處事則凶也○胡氏炳文曰不會則於理有遺闕如之何可通不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是庸○蔡氏清曰觀會通行典禮且就天下之動上說未著在易將此理係之於易以斷其吉凶是爻辭之所以為爻辭者乃所以效天下之動也故謂之爻○趙氏光大曰通即會中之通據事理而言則曰通據聖人立為常法而言則曰典禮典常也禮者理之可行者也○何氏楷曰會如省會之會自彼而來者面面可至通如通都之通自此而往者方方可達○錢氏澄之曰事勢盤錯之會人見為有礙者聖人觀之必有其通非權宜之行而典禮之行蓋確乎不可易也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂

也

本義惡猶厭也集說朱子語類云雜亂處人易得厭惡然都是道理中合有底事自合理會故不可惡動亦是合有底上面各自有道理故自不可亂○吳氏澄曰六十四卦之義所以章顯天下至幽之義而名言宜稱人所易知則自不至厭惡其賾矣三百八十四爻之辭所以該載天下至多之事而處決精當人所易從則自不至棼亂其動矣○潘氏士藻曰有至一者存所以不可惡有至常者存所以不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也集說王氏宗傳曰擬之而後言擬是

象而言也擬是而言則言有物矣議之而後動議是文而動也議是而動則動惟厥時矣○朱子語類云擬議只是裁度自家言動使合此理變易以從道之意○胡氏炳文曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖人之於文必觀會通以行典禮學易者如之何不議之而後動前言變化易之變化也此言成其變化學易者之變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之

發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

本義　釋中孚九二爻義

集說　韓氏伯曰鶴鳴於陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也○蔡氏淵曰居其室即在陰之義出其言即鳴之義千里之外應之即和之之義感應者心也言者心之聲行者心之迹言行乃感應之樞機也○保氏八曰言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠樞動而戶開機動而矢發小則招榮辱大則動天地皆此唱而彼和感應之最捷也○汪氏砥之曰居室照在陰看中孚者誠積於中在陰居室正當慎獨以脩言行而進於誠也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或

語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

本義釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

集說韓氏伯曰君子出處默語不違其中其跡雖異道同則應○耿氏南仲曰或出或處或默或語異者物或間之而其迹異也迹雖異而心同故物不得而終間焉其利斷金則其間除矣間除則合故又曰同心之言其臭如蘭其相好之無斁也○朱子語類云同心之利雖金石之堅亦被他斷決將去斷是斷作兩段○俞氏琰曰出處語默即先號咷後笑之義二人同心斷金臭蘭即相遇之義○錢氏志立曰斷金言其心志之堅物不得間也如蘭言其氣味之一物不能雜也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

本義　釋大過初六爻義

集說　程氏敬承曰天下事成於慎而敗於忽況當大過時時事艱難

慎心不到便有所失故有取於慎之至言寧過於畏慎也

案茅之為物薄而用可重此句須對卦義看卦取棟為義者任重者也茅之視棟為物薄矣然棟雖任重而猶有橈之患故當大事者每憂其傾墜也若藉茅於地則雖重物而不憂於傾墜矣豈非物薄而用可重乎自古圖大事必以小心為基故大過之時義雖用剛而以初爻之柔為基者此也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也集說楊氏萬里曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者無盈色德薄者無畀辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德唯至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出集說孔氏穎達曰上既以謙德保位此明無謙則有

悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也○王氏宗傳曰知聖人深予乎謙之九三則知聖人深戒乎乾之上九何也亢者謙之反也九三致恭存位上九則貴而无位九三萬民服上九則高而无民九三能以功下人上九則賢人在下位而无輔此九三所以謙而有終上九所以亢而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

本義 釋節初九爻義 集說 蔡氏淵曰不言則是非不形人之招禍惟言為甚故言所當節也密於言語即不出戶庭之義○吳氏澄曰此爻辭所象慎動之節而夫子以發言之辭釋之程子曰在人所

節惟言與行節於言則行可知言當在先也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義釋解六三爻義○此第八章言卦爻之用

集說孔氏穎達曰此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之○胡氏瑗曰小人居君子之位不惟盜之所奪抑亦為盜之侵伐矣蓋在上之人不能選賢任能遂使小人乘時得勢而至於高位非小人之

然也○陳氏琛曰小人而乘君子之器則處非其據而盜思奪之矣且小人在位則慢上暴下人所不堪而盜思伐之矣○趙氏光大曰强取曰奪執辭曰伐

案慢暴如陳氏說亦通然以慢字對下文慢藏觀之則當為上褻慢其名器而在下之小人得肆其殘暴之義方與伐字相應葢奪者禍止其身也伐者禍及國家也慢藏誨盜以喻上慢下暴盜思伐之冶容誨淫以喻小人而乘君子之器盜思奪之

總論谷氏家杰曰此章重擬議成變化句前章以存用易尊德性也此章以擬議用易道問學也

案此上二章申君子所居而安者一節之義得易理於心之謂德成易理於事之謂業聖人猶然況學者乎是故不可以至賾而惡也不可以至動而亂也擬之於至賾之中得聖人所謂擬諸形容者則沛然無

疑而可以言矣議之於至動之際得聖人所謂觀其會通者則確然不易而可以動矣知禮成性不待擬議而變化出焉者聖人之事也精義利用擬議以成其變化者學者之功也中孚以下七爻舉例言之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

集說 郭氏雍曰天數五地數五者此也漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至五為五行生數地六至地十為五行成數雖有此五行之說而於易無

所見故五行之說出於歷數之學非易之道也○朱子語類云自大衍之數五十至再扐而後掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣為一節是論大衍之數自天一至地十却連天數五至而行鬼神也為一節是論河圖五十五之數今其文間斷差錯不相連接外誤甚明○項氏安世曰姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上○吳氏澄曰案漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則是班固時此簡猶未錯也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

本義　此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

集說　孔氏穎達曰言此陽奇陰耦之數成就其變化而宣行鬼神之用○程子曰數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十有五變化鬼神皆不越於其間○龔氏煥曰五位相得之說當從孔氏蓋既謂之五位相得則是指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言且一二三四之相得不見其用不若孔之的也

荣龔氏之意謂相得者言四方相次如一三七九二四六八是也有合者言四方相交如一六二七三八四九是也此說極合圖意盖相得者是二氣之迭運四時之順播所以成變化者此也有合者是動靜之互根陰陽之互藏所以行鬼神者此也然成變化行鬼神不直言於相得有合之後必重叙天地之數五十有五者盖非重叙細數則無以見相得者之自少而多自微而盛有合者之多少相間微盛相錯而往來積漸之迹屈伸交互之機有所未明者矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

本義

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

集說

韓氏伯曰王弼曰演天地之數者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也○孔氏穎達曰分而為二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分今以四十九分而為二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四為數以象四時歸奇於扐以象

閏者謂四揲之餘歸此殘奇於扐而成數以象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大畧三十二月在五歲之中故五歲再閏○張氏浚曰歸奇於扐以象閏何也大衍用四十有九老陽餘數十有三老陰餘數二十有五合之為三十有八少陽餘數二十有一少陰餘數十有七合之亦為三十有八乘以六爻之位則二百二十有八也凡術於筭者率以二百二十八為求閏之法葢自然之紀如此○朱子著卦考誤曰五十之内去其一但用四十九策合同未分是象太一也以四十九策分置左右兩手左手象天右手象地是象兩儀也掛猶懸也於右手之中取其一策懸於左手小指之間所以象人而配天地是象三才揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策於一處而以左手四四而數右手之策也皆以四數是象四時奇零也扐勒也謂既四數兩手之策則其四四之

後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而扐之也象閏者積餘分而成閏月也凡前後閏相去大畧三十二月在五歳之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩扐為五歳之象其間凡兩扐以象閏是五歳之中凡有再閏然後置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而為第二變也○又荅郭雍曰過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲之數亦冥會焉初非有異說也然七八九六所以為陰陽之老少者其說又本於圖書定於四象其歸奇之數亦因揲而得之耳大抵河圖洛書者七八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇之奇耦方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也今自歸奇以上皆棄不録而獨以過揲四乘之數為說

恐或未究象數之本原也○吳氏澄曰衍毋之一數之所起故大衍五十之數虛其一而不用所用者四十有九其數七七蓋以一一為體七七為用也○胡氏炳文曰歷法再閏之後又從積分而起則筮法再扐之後又必從掛一而起也

附錄

虞氏翻曰奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏也○張子曰奇所掛之一也扐左右手四揲之餘也再扐後掛者每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也閏常不及三歲而再至故曰五歲再閏此歸奇必俟於再扐者象閏之中間再歲也○郭氏忠孝曰奇者所掛之一也扐者左右兩揲之餘也得左右兩揲之餘寘於前以奇歸之也歸奇象閏也五歲再閏非以再扐象再閏也蓋閏之後有再歲故歸奇之後亦有再扐也再扐而後復掛掛

而復歸則五歲再閏之義矣自唐初以來以奇為扐故揲法多誤至横渠先生而後奇扐復分○又曰扐扐者數之餘也如禮言祭用數之仂是也或謂指閒為扐者非繫辭言歸奇於扐則奇與扐為二事也又言再扐而後掛則扐與奇亦二事也由是知正義誤以奇為扐又誤以左右手揲為再扐如曰㝡末之餘歸之合於扐掛之一處其說自相牴牾莫知所從惟當從横渠先生之說為正○又曰繫辭以兩扐一掛為三變而成一爻是有三歲一閏之象正義以每一揲左右兩手之餘即為再扐是一變之中再扐一掛皆具則一歲一閏之象也凡揲蓍第一變必掛一者謂不掛一則無變所餘皆得五也惟掛一則所餘非五則九故能變第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也故聖人必再扐後掛者以此

棠郭雍本其先人郭忠孝之說以為蓍說引張子之言為據朱子與之往復辨論今附録於後以備參考

大約孔疏本義則以左右揲餘為奇而即以再扐象再閏張子郭氏則以先掛一者為奇而歸之於扐以象閏其說謂惟初變掛一而後二變不掛故初歲有閏又須更越二歲如初變有掛又須更越二變以應再扐後掛之文也如郭氏說則再閏再扐兩再字各異義而不相應故須以朱子之論為確然以歸奇為歸掛一之奇則自虞翻已為此說且玩經文語氣歸奇於扐奇與扐自是兩物而併歸一處爾此義則郭氏之說可從蓋疏義之意是以扐象閏也張郭之意是以掛象閏也今折其中則掛扐皆當併以象閏以天道論之氣盈朔虛必併為一法以筮儀論之掛與扐必併在一處以經文考之曰歸奇於扐又曰再扐後掛則象閏者當併掛與扐明矣

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有

六十當期之日

本義 凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日

四分日之一此特舉成數而槩言之耳

集說

孔氏穎達曰乾之少陽一文有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也若坤之少陰一爻有三十二策六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也○朱子語類云大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也十甲十二辰亦湊到六十也鍾律五聲十二律亦積為六十也以此知天地之數皆至六十為節○又荅程大昌曰大傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉○胡氏炳文曰前則掛扐象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也

案大傳不言乾之掛扐若干坤之掛扐若干而但言乾之策坤之策則以策數定七八九六者似是

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

本義四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也集說陸氏績曰分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扐以象閏四營也○孔氏穎達曰營謂經營謂四度經營蓍策乃成易之一變也每一爻有三變初一揲不五則九

是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四有五而有八或有二四而有一九也其兩多一少為少陽謂三揲之間或有一九一八而有一四或為二八而有一五也三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也○朱子語類云這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字

八卦而小成

本義 謂九變而成三畫得內卦也

集說 孔氏穎達曰八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象畧盡是易道小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

本義 謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

案六十四卦變為四千九十六卦之法即如八卦變為六十四卦之法畫上加畫至於四千九十六卦則六畫者積十二畫矣如引寸以為尺引尺以為丈故曰引而伸之聖人設六十四卦又繫以辭則事類大畧已盡今又就其變之所適而加一卦焉彼此相觸或相因以相生或相反以相成其變無窮則義類亦無窮故曰觸類而長之如此則足以該事變而周民用故曰天下之能事畢

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功　集說韓氏伯曰可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對○張子曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神○又曰顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動冥會於萬化之感而莫知為之者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言著龜之德也○項氏安世曰天道雖幽可闡之以示乎人人事雖顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可以贊出鬼神之命

子曰知變化之道者其知神之所為乎

本義變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也○此

第九章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦畧矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

集說

韓氏伯曰變化之道不為而自然故知變化之道者則知神之所為○張子曰惟神為能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之所為也○蘇氏軾曰神之所為不可知觀變化而知之矣變化之間神無不在○董氏銖曰陽化為陰陰變為陽者變化也所以變化者道也道者本然之妙變化者所乘之機故陰變陽化而道無不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所為乎○龔氏煥曰此所謂知變化之道者其知神之所為即承上文所謂成變化而行鬼神為言也蓋河圖之數體也故曰所以成變化而行鬼神大衍之數用也故曰知變化之道其知神之所為成變化所以行鬼神故知變化之道則知神之所為變化者神之所為而神不離於變化知道者必能知之○陸氏

振奇曰神妙變化而為言故知鬼神之行即在成變化處○谷氏家杰曰神之所為是因圖數之神以賛行法之神見其亦如天地之成變化而行鬼神也指蓍法之變化為神非總承數法而並賛其神也

案此節是承蓍卦而賛之龔氏谷氏之論為得蓋蓍卦之法乃所以寫變化之機而陰陽合一不測之妙行乎其間也下文象變辭占即是變化之道至精至變以極於至神即是神之所為

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

本義四者皆變化之道神之所為者也　集說虞氏翻曰以言者尚其辭聖人之情見乎辭繫辭焉以盡言也動則玩其占故尚其占者也○孔氏穎達曰策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦

有陰陽五行變動之狀○程子曰言所以述理以言者尚其辭謂以言求理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占○朱子語類問以卜筮者尚其占卜用龜亦使易占否曰不用則是文勢如此○胡氏炳文曰辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以辭與占始終焉○蔡氏清曰尚辭與尚占有別後章云繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也於此可見尚辭尚占之別矣○又曰言動制器卜筮不必俱以筮易言君子居則觀其象而玩其辭亦可用易也動則觀其變而玩其占亦可用易也○何氏楷曰此章與第二章觀象玩辭觀變玩占相應

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

本義 此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也

集說 朱子語類云問焉而以言以上下文推之以言卻是命筮之詞古人亦大段重這命筮之詞○吳氏澄曰有為謂作內事有行謂作外事○蔡氏清曰行之於身是有為措之事業是有行

案此節是釋動則觀其變而玩其占之意又起下章所謂著之德也著以知知來故曰遂知來物至精者虛

明鑒照如水鏡之無纖翳也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

本義

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰

參伍其貫以類相準此足以相發明矣

集說

虞氏翻曰觀變陰陽始立卦故成天地之文物相雜故曰文也數六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也○朱子語類云紀數之法以三數之則過五而齊以五數之則過三而會所謂參伍以變者前後多寡更相反覆以不齊而要其齊○又云參伍所以通之其治之也簡而疏錯綜所以極之其治之也繁而密

蔡氏淵曰此節是釋居則觀其象而玩其辭之意又起下章所謂卦之德六爻之義也卦爻以藏往故曰遂成天地之文遂定天下之象成文謂八卦也雷風水火山澤之象具而天地之文成矣定象謂六爻也內外上下貴賤之位立而天下之象定矣參伍錯綜亦是互文總以見卦爻陰陽互相參錯爾至變者變動周流如雲物之無定質也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

本義 此四者之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

集說 孔氏穎達曰既无思无為故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也言易理神功不測○邵子曰无思无為者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密○程子曰老子曰無為又曰無為而無不為聖人作易未嘗言无為惟曰无思也无為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之説矣○胡氏居仁曰天下之理雖萬殊而實一本皆具於心故感而遂通若原不曾具得此理如何通得○林氏

希元曰感而遂通天下之故即是上文遂成天地之文遂定天下之象受命如嚮遂知來物之意盖即上文而再贍說以歸於至神也○張氏振淵曰上數遂字已含有神字意非精變之外別有神

案此節是總著卦爻之德而贊之遂通天下之故即上文遂知來物遂成天地之文而此謂之至神者以其皆感通於寂然不動之中其知來物非出於思其成文定象非出於為也神不在精變之外其即精變之自然而然者與

夫易聖人之所以極深而研幾也

本義 研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

集說 韓氏伯曰極未形之理則曰深適動微之會則曰幾○孔氏穎達曰言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也

无有遠近幽深是極深也參伍以變錯綜其數是研幾也○俞氏琰曰深藴奥而難見也幾細微而未著也極深謂以易之至精窮天下之至精研幾謂以易之至變察天下之至變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

本義 所以通志而成務者神之所為也

集說 虞氏翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂著也務事也謂易研幾故成天下之務謂卦也寂然不動感而遂通故不行而至者也○孔氏穎達曰唯深也故能通天下之志者聖人用易道以極深故聖人德深也能通天下之志意即是受命如嚮遂知來物唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故能知事之幾微通其變遂

成天地之文是也○張子曰一故神譬如人身四體皆一物故能觸之而無不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也○張氏浚曰精之所燭來物遂知天下之志於此而可通變之所該萬象以定天下之務於此而可成○朱子語類云通天下之志猶言開物開通其閉塞也故其下對成務○又易精變神說曰變化之道莫非神之所為也故知變化之道則知神之所為矣易有聖人之道四焉所謂變化之道也觀變玩占可以見其精之至矣玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感通之神則亦何以為精為變而成變化之道哉此變化之所以為神之所為也

宗本義以至精為尚辭尚占之事至變為尚象尚變之事而易說以至精為變占至變為象辭蓋本第二章居則觀象玩辭動則觀變玩占而來此與下章著之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明

當從此說

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

本義此第十章承上章之意言易之用有此四者 集說蔡氏清曰上章四營而成易至顯道神德行則辭變象占四者俱有但未及枚舉而明言之耳故此章詳之

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

本義開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

集說朱子語類云古時民淳俗朴風氣未開於天下事全未知識故聖人立龜與之卜作易與之筮使人趨吉避害以成天下之事故曰開物成務物是人物務是事務冒是罩得天下許多道理在裏○又云讀繫辭者須要就卦中一一見得許多道理然後可讀繫辭也蓋易之為書大抵皆是因卜筮以教逐爻開示吉凶將天下許多道理包藏在其中故冒天下之道○龔氏煥曰通志以開物言定業以成務言斷疑以冒天下之道言惟其能冒天下之道所以能斷天下之疑茍其道有不備又何足以斷天下之疑也哉

案此通志即是上章通志定業斷疑則是上章成務言通志成務則斷疑在其中矣又多此一句者以起下文蓍卦爻三事

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

本義圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

集說虞氏翻曰吉凶與民同患謂作易者其有憂患也○韓氏伯曰圓者運而不窮方者止而有分唯變所適無數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方○又曰表吉凶之象以同

民所憂患之事故曰吉凶與民同患也○孔氏穎達曰易道深遠故古之聰明睿知神武之君用此易道不用刑殺而威服之也○崔氏憬曰蓍之數七七四十九象陽圓其為用變通不定因之以知來物是蓍之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其為用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也○張子曰圓神故能通天下之志方知故能定天下之業易貢故能斷天下之疑○程子曰安有識得易後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處○龔氏原曰圓者其體動而不窮神者其用虛而善應卦者象也象則示之以定體爻者變也變則其義不可為典要以此洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无為也以此吉凶與民同患者感而遂通天下之故也○王氏宗傳曰聖人以此蓍卦六爻洗去夫心之累則是心也廓然而大公用能退藏於密而不窮之用默存於我焉此即易之所謂寂然不動也夫妙

用之源默存於聖人之心則發而為用也酬酢萬物而不窮樂以天下憂以天下故曰吉凶與民同患此即感而遂通天下之故也○朱子語類云此言聖人所以作易之本也蓍動卦靜而爻之變易無窮未畫之前此理已具於聖人之心矣然物之未感則寂然不動而無朕兆之可名及其出而應物則憂以天下而圓神方知者各見於功用之實聰明睿知神武而不殺者言其體用之妙也洗心退藏言體知來藏往言用然亦只言體用具矣而未及使出來處到下文是興神物以前民用方發揮許多道理以盡見於用也○項氏安世曰蓍用七其德圓卦用八其德方爻用九六其義易貢○胡氏居仁曰退藏於密只是其心湛然無事而衆理具在也○何氏楷曰德統而義析故爻以義言○又曰吉凶之幾兆端已發將至而未至者曰來吉凶之理見在於此一定而可知者曰往

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

本義神物謂蓍龜湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

集說韓氏伯曰洗心曰齊防患曰戒○朱子語類云此言作易之事也聖人以此齊戒以神明其德夫言用易之事也齊戒敬也聖人無一時一事而不敬此特因卜筮而尤見其精誠之至如孔子所慎齊戰疾之意也○又云聖人既具此理又將此理就蓍龜上發明出來使民亦得前知而用之也德即聖人之德聖人自有此理又用蓍龜之理以神明之○丘氏富國曰心即神明之舍人能洗之而無

一點之累則此心靜與神明一於揲蓍求卦之時能以齊戒存之則此心動與神明通心在則神在矣

案以此洗心者聖人體易之事也在學者則居而觀象玩辭亦必如聖人之洗心然後可以得其理以此齊戒者聖人用易之事也在學者則動而觀變玩占亦必如聖人之齊戒然後可以見其幾言聖人以為君子之楷則也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

本義 闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也

法者聖人脩道之所為而神者百姓自然之日用也

集說

荀氏爽曰見乃謂之象謂日月星辰光見在天而成象也形乃謂之器萬物生長在地成形可以為器用者也觀象於天觀形於地制而用之可以為法○虞氏翻曰闔閉翕也坤象夜故以閉戶也闢開也乾象晝故以開戶也陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也○陸氏績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也○朱氏震曰知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故○朱子語類云闔闢乾坤理與事皆如此書亦如此這箇只說理底意思多○問闔戶謂之坤一段只是這一箇物以其闔謂之坤以其闢謂之乾以其闔闢謂之變以其不窮謂之通以其發見而未成形謂之象以其成形則謂之器聖人脩明以立教則謂之法百姓日用則謂之神曰是如此又曰利用出入者便是人生

日用都離他不得

案此節是說天道民故如此易有大極一節是說聖人作易以模寫之

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

本義 一每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分大少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序自然詳見序例啓蒙

集說 邵子曰太極何物也曰無為之本也太極生兩儀兩儀天地之謂乎曰兩儀天地之祖也太極分而為二先得一為一後得一為二一二謂兩儀曰兩儀生四象四象何物也曰四象謂陰陽剛柔有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地立功之本

於斯為極曰四象生八卦八卦何謂也曰謂乾坤離坎兌艮震巽也迭相盛衰終始於其間矣因而重之則六十四卦由是而生也而易之道備矣○朱子語類云太極十全是具一箇善若三百八十四爻中有善有惡皆陰陽變化後方有○又云若說其生則俱生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也自見在事物而觀之則陰陽函太極推其本則太極生陰陽○又云易有太極便是下面兩儀四象八卦自三百八十四爻總為六十四自六十四總為八卦自八卦總為四象自四象總為兩儀自兩儀總為太極以物論之易之太極如木之有根浮圖之有頂但木之根浮圖之頂是有形之極太極却不是一物無方所頓放是無形之極故周子曰無極而太極是他說得有功處然太極之所以為太極却不離乎兩儀四象八卦如一陰一陽之謂道指一陰一陽為道則不可然道不離乎陰陽也○陳氏淳曰

太極只是渾淪極至之理非可以形氣言傳曰易有太極易只是陰陽變化其所以爲陰陽變化之理則太極也又曰三極之道三極云者只是三才極至之理其謂之三極者以見三才之中各具一太極而太極之妙無不流行於三才之中也外此百家諸子都說屬氣形去如漢志謂太極函三爲一乃是指天地人氣形已具而渾淪未判老子說有物混成先天地生正指此也莊子謂道在太極之先所謂太極亦是指此渾淪未判者而道又別懸空在太極之先則道與太極分爲二矣不知道即是太極道是以理之通行者而言太極是以理之極至者而言唯理之極至所以古今人物通行唯古今人物通行所以爲理之極至更無二理也○胡氏居仁曰太極理也道理最大無以復加故曰太極凡事到理上便是極了再改移不得太是尊大之義極是至當無以加也○鄭氏維嶽曰繫辭傳中乾坤多指奇耦二畫言三畫六畫

皆此。二畫之所生而坤又乾之所生乾者一而已一者太極也○徐氏在漢曰同一乾坤也以其一神則謂之太極以其兩化則謂之兩儀奇參耦中乾體而有坎象耦參奇中坤體而有離象故謂之四象乾體而有坎象則震艮之形成矣坤體而有離象則巽兌之形成矣故謂之八卦

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶是生大業 集說 俞氏琰曰八卦具而定吉凶則生大業則有以成天下之務矣

是生大業集說足以斷天下之疑矣吉凶定而

崇聖人作易凖天之道故陰陽互變而定為八卦之象形效民之故故制為典禮而推之生民之利用

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉 **集說** 侯氏行果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及著成卦龜成兆也雖神道之幽密未來之吉凶坐可覩也是蓍龜成天下之勉勉也○朱子語類問以定天下之吉凶成天下之亹亹曰人到疑而不能決處便放倒了不肯向前動有疑阻既知其吉凶自然勉勉住不得則其所以亹亹者卜筮成之也○俞氏琰曰賾謂雜亂探者抽而出之也隱謂隱僻索者尋而得之也深謂不可測鉤者

曲而取之也遠謂難至致者推而極之也○趙氏玉泉曰八卦定吉凶而生大業蓍龜定吉凶而成亹亹可見卦畫者蓍龜之體蓍龜者卦畫之用○吳氏曰慎曰上文易有太極四句言作易之序定吉凶生大業言易之用此節贊蓍龜之大用而先之以五者又與闔戶八句相應

案此節是合上文造化易書而通贊之天地即乾坤四時即變通日月即見象不言形器者下文有立成器之文蓋在天者示人以象而已在地者則民生器用之資故上文制而用之亦偏承形器而言也此備物致用立成器之聖人非富貴則不能故中間又著此一句明前文制而用之者是治世之聖人也至畫卦生蓍乃是作易之聖人總而叙之則見作易之功與造物者同符與治世者相配也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象

見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

本義 此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙 **集說** 孔氏穎達曰河出圖洛出書如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從○劉氏子翬曰河圖脉乎太極則八卦分而無統洛書脉乎皇極則九疇滯而不通○朱氏震曰天生神物謂蓍龜也天地變化四時也天垂象見吉凶日月也河圖洛書象數也則者彼有物而此則之也○郭氏雍曰河出圖而後畫八卦洛出書而後定九疇故河圖非卦也包犧畫而為卦洛書非字也大禹書而為字亦猶箕子因九疇而陳洪範文王因八卦而演周易其始則肇於河圖洛書畫於八卦九疇成於周易洪範其序如此○胡氏炳文

曰四者言聖人作易之由而易之所以作由於卜筮故以天生神物始焉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

本義 四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○此第十一章專言卜筮

集說 游氏讓溪曰四象謂陰陽老少示謂示人以變化之道即上文以通天下之志者也繫辭焉以盡其言故曰告即上文以定天下之業者也定之以吉凶則趨避之機決矣故曰斷即上文以斷天下之疑者也此結上數節之意

案此上三章申君子居則觀其象一節之義首之以河圖次之以蓍策逆易之所因起是象變之本辭占

之源也中間遂備列四者為聖人之道其又以辭為之先者明學易從辭入也辭生於變變出於象象歸於占故其序如此辭變象占四者以其包含來物故謂之至精以其錯綜萬象故謂之至變以其无思无為而感通萬故故謂之至神其所以為聖人之道者以其皆出於聖人之心也蓍德圓神至精也即聖心之所以知來卦德方知爻義易貢至變也即聖心之所以藏往蓍卦之寂然感通至神也即聖心之所以退藏於密吉凶與民同患也以此洗心則為聖人之德以此立教斯為聖人之道故其易之所以作也明於天道則變化象形之類是也察於民故則制法利用之類是也因而寫之於易其兩儀四象八卦之交錯則變化象形具矣吉凶定事業起則制法利用寫矣於是託之蓍龜以前民用蓋與天地四時日月及崇高有位備物成器之聖人其道上下同流而未之有異也言易之道於此盡矣故復總言以結之天生

神物結大衍之數也天地變化垂象結闔闢變通見象形器之類也河出圖洛出書結河圖數也易以著策而興以仰觀俯察而作而其發獨智者則莫大於龍馬之祥故其序又如此四象兼象變繫辭辭也定吉凶占也複說四者以起大有上爻之意而終自天祐之吉无不利之指也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末 集說侯氏行果曰此引大有上九辭以證之也大有上九履信思順自天祐之言人能依四象所示繫辭所告則天及人皆共

祐之吉无不利者也○朱氏震曰天之所助者順也人之所助者信也六五履信而思乎順又自下以尚賢是以自天祐之吉无不利言此明獲天人之理然後吉无不利聖人明於天之道而察於民之故合天人者也○柴氏中行曰聖人與易以示天下欲居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占捨逆取順避凶趨吉而已六十四卦中如大有上九辭之順道而獲吉者多矣夫子於此再三舉之者以自天祐之吉无不利之辭深見人順道而行自與吉會之意○何氏楷曰取大有上九爻辭以結上文居則觀象而玩辭動則觀變而玩占則孜孜尚賢之意也是以自天祐之吉无不利也與第二章自天祐之語遥應非錯簡也

案何氏說是然即是申釋第二章結語之意非遥應也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

本義言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問荅處正如此也

集說崔氏憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意設卦謂因而重之為六十四卦情偽盡在其中矣作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也○蘇氏軾曰辭約而義廣故能盡其言○朱子語類云立象盡意是觀奇耦兩畫包含變化無有窮盡

設卦以盡情偽謂有一奇一耦設之於卦自是盡得天下情偽繫辭焉便斷其吉凶變而通之以盡利此言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之之理鼓之舞之以盡神既占則無所疑自然行得順便如言顯道神德行成天下之亹亹皆是鼓之舞之意○又云歐公說繫辭不是孔子作所謂書不盡言言不盡意者非盖他不曾看立象以盡意一句唯其言不盡意故立象以盡之學者於言上會得者淺於象上會得者深○問鼓之舞之以盡神又言鼓天下之動者存乎辭鼓舞恐只是振揚發明底意思否曰然盖提撕警覺使人各為其所當為也○吳氏澄曰立象謂羲皇之卦畫所以示者也盡意謂雖無言而與民同患之意悉具於其中設卦謂文王設立重卦之名盡情偽謂六十四名足以盡天下事物之情辭謂文王周公之彖文所以告者也羲皇之卦畫足以盡意矣文王又因卦之象設卦之名以盡情偽然卦雖有

名而未有辭也又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣設卦一句在立象之後繫辭之前盖竟盡意之緒啓盡言之端也○梁氏寅曰意非言可盡則立象以盡意矣言非書可盡而又謂繫辭盡其言何也曰言止於是而已矣而意之無窮聖人故貴於象也故特首之曰立象以盡意○錢氏志立曰聖人之意不能以言盡而盡於立象此聖人以象為言也因而繫辭凡聖人所欲言者又未嘗不盡於此

案立象朱子謂指竒耦二畫崔氏吳氏則謂是八卦之象似為得之崔氏說又較明也變通鼓舞語類俱著占筮說然須知象辭之中便已具變通鼓舞之妙特因占而用爾故下文化而裁之存乎變推而行之存乎通皆是指象辭中之理有變有通非專為七八九六之變也鼓舞即是下文鼓天下之動意○又案象足以盡意故因象繫辭足以盡言但添一焉字而意自明聖筆之妙也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義 緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

集說 胡氏瑗曰此言大易之道本始於天地天地設立陰陽之端萬物之理萬事之情以至寒暑往來日月運行皆由乾坤之所生故乾坤成而易道變化建立乎其中矣若乾坤毀棄則无以見易之用易既毀則无以見乾坤之用如是乾坤或幾乎息矣○張子曰乾坤天地也易造化也○蘇氏軾曰乾坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見矣易不可見則乾為獨陽坤為獨陰生生之功息矣○葉氏良佩曰乾位乎上坤位

乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之循環萬物之出入易與天地相為無窮必乾坤毀則无以見易耳若易不可見則乾坤或幾乎息矣

案此節及形而上者一節皆是就造化人事說以見聖人立象設卦之所從來未是說卦畫蓍變夫象以下方是說聖人立象設卦繫辭之事

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

本義卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

集說孔氏穎達曰陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也○程子曰形而上者

為道形而下者為器須著如此說器亦道道亦器也○又曰繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之也○張氏浚曰道形而上神則妙之器形而下體則著之道之與器本不相離散而在天地萬物之間者其理莫不皆然○王氏宗傳曰道也者无方无體所以妙是器也器也者有方有體所以顯是道也道外無器器外無道其本一也故形而上者與形而下者皆謂之形化而裁之則是器有所指別而名體各異故謂之變推而行之則是變無所凝滯而運用不窮故謂之通舉是變通之用而措之天下之民使之各盡其所以相生相養之道故謂之事業○朱子語類云形而上者謂之道形而下者謂之器道是道理事事物物皆有箇道理器是

形迹事事物物亦皆有箇形迹有道須有器有器須
有道物必有則○問形而上下如何以形言曰此言
最的當設若以有形無形言之便是物與理相間斷
了所以謂截得分明者只是上下之間分別得一箇
界止分明器亦道道亦器有分別而不相離也○問
只是這一箇道理但即形器之本體而離乎形器則
謂之道就形器而言則謂之器聖人因其自然化而
裁之則謂之變推而行之則謂之通舉而措之則謂
之事業裁也行也措也都只是裁行措這箇道曰是
○方氏應祥曰此節正好體認立象盡意處乾坤象
也而曰易之緼曰易立乎其中則意盡矣正以象之
所在即道也是故字承上乾坤來形而上形而下所
以俱言形者見得本此一物若舍此
一字專言上者下者便分兩截矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其

物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義重出以起下文 集說陸氏績曰此明說立象盡意設卦盡情偽之意也○孔氏穎達曰下文極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭為此故更引其文也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義卦即象也辭即文也 集說朱子語類云極天下之賾者存乎卦謂卦體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出這天下之動如鼓之舞之相似○俞氏琰曰賾以象著卦有象則窮天下之至雜至亂無有遺者故曰極動以辭決使天下樂於趨事赴功者手舞足蹈而不能自已故曰

鼓

紫極天下之賾結立象以盡意設卦以盡情偽兩句鼓天下之動結繫辭焉以盡其言一句

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

本義卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德○此第十二章 集說程子曰易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行○程氏敬承曰上繫末章歸重德行下繫末章亦首揭出德行此之德行即所謂乾坤易簡者乎○張氏振淵曰謂之變謂之通變通因化裁推行而有也存乎變存乎通化裁推行因變通而施也

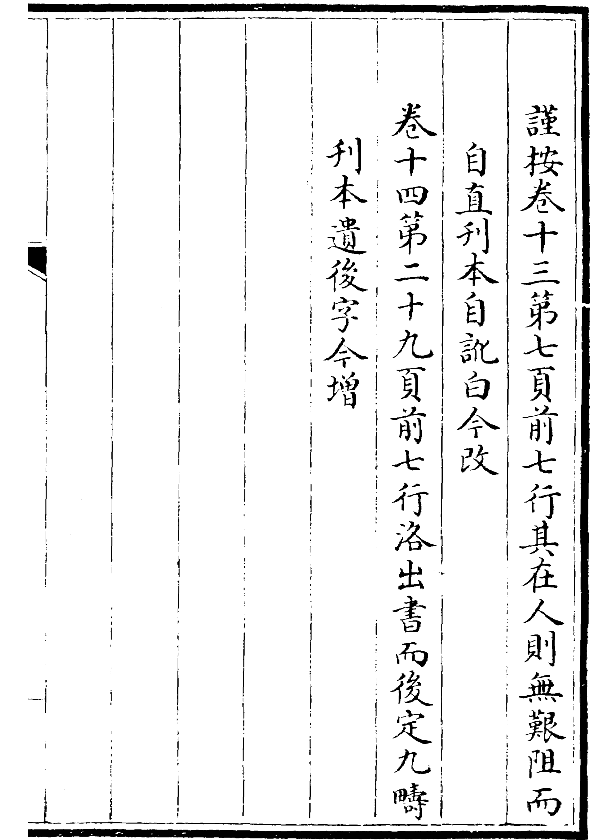
紫化而裁之推而行之結變而通之以盡利一句神而明之以下結鼓之舞之以盡神一句上文化裁推行是泛說天地間道理故曰謂之變謂之通此化裁推行是說易書中所具故曰存乎變存乎通言就易道之變處見得聖人化裁之妙就易道之通處見得聖人推行之善也神而明之神字即根鼓舞盡神來辭之鼓舞乎人者固足以盡神然必以人心之神契合乎易之神然後鼓舞而不自知此所謂神而明之也默而存之不言而信是其所以能神明處

總論胡氏炳文曰上繫凡十二章末乃曰書不盡言言不盡意蓋欲學者自得於書言之外也自立象盡意至鼓天下之動者得乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉得於心為德履於身為行易之存乎人者蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣

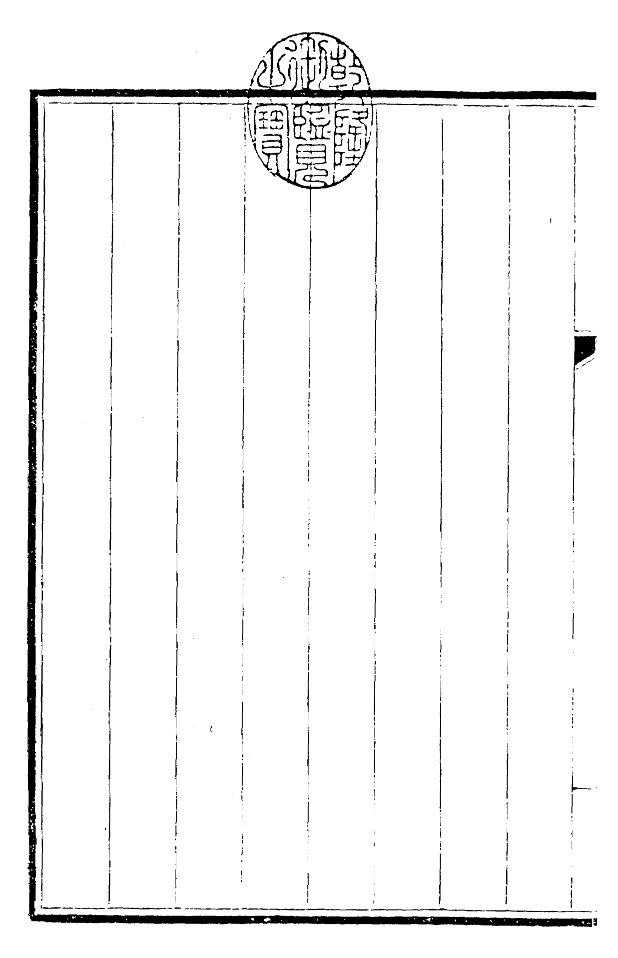
案此章蓋總上十一章之意而通論之言不盡意故立象以盡意謂伏羲也書不盡言故因象而繫辭焉以盡其言謂文周也象之足以盡意者言之指陳有限而象之該括無窮也因象繫辭之足以盡言者象為虛做之象而該括無窮則辭亦為假托之辭而包涵無盡也變通盡利者象所自具之理而所以定吉凶鼓舞盡神者辭所發揮之妙而所以成亹亹也其言乾坤者推象之所自來也有天地故有變化滯於形以觀之亦器焉而已超乎形以觀之則道之宗也因天地之變化而裁之則人事所由變也因其可通之理而推行之則人事所由通也自古聖人所以定天下之業者此而已矣是以作易之聖觀乾坤之器而立象推其變通之用而設辭使天下後世欲裁化而推行者於是乎在其功可謂盛矣雖然象足以盡意而有畫前之易故貴乎默而成之也辭足以盡言而有言外之意故貴乎不言而信也此則所謂神而

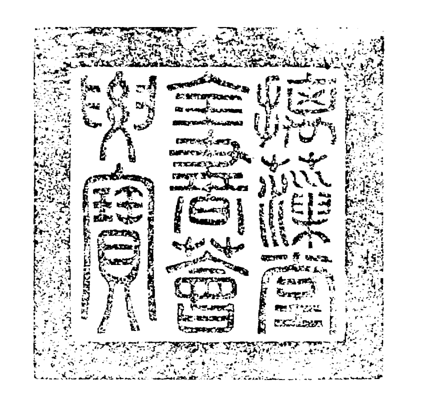
明之蓋學之不以觀玩之文而明之不以口耳之粗者也德行謂有得於易簡之理

御纂周易折中卷十四

謹按卷十三第七頁前七行其在人則無艱阻而
自直刋本自訛白今改
卷十四第二十九頁前七行洛出書而後定九疇
刋本遺後字今增

覆校官編修臣查瑩

校對官檢討臣郭寅

謄録監生臣劉書